想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

【核心秘要不可不知】《观经》要解之十三
云何观于无量寿佛关键词语：若欲至心生西方者，先当观于一丈六相以下为“第十三观”——杂想观
经云：

“佛告阿难及韦提韦，若欲至心生西方者，先当想于一丈六相（先当“想身相”，之后再“想光明”）……如先所说，无量寿佛身量无边，非是凡夫心力所及。然彼如来宿愿力故，有忆想者必得成就……阿弥陀佛神通如意，于十方国变现自在。或现大身遍虚空中，或现小身，丈六八尺……”
这段经文非常关键，非常重要。有三个重点值得一提，先说第一个：
一、 “若欲至心生西方者，先当想于一丈六相”

此句是整个“再发心之行”之关键。此前之“十三妙观”为“行正信行”之方法及过程；此后之“九品往生”是“行正信行”之结果；此句之中则点明了“行正信行”之主体，乃是“若欲至心生西方者”也！
1、 “若欲至心生西方者”，乃何许人也？

曰：大经魏译本之“三辈往生”中曾再三强调的“十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国者”也！“其有至心欲生彼国者”也！！！
又乃“弥陀摄生大愿”之第19愿中所说的“至心发愿欲生我国”者也！！！
由此可见

“若欲至心生西方者”，乃是平时初闻彼佛名号而即时生起了“至心发愿欲生我国之心”，理当属于“第十九愿平时摄受初发之机”者也！
根据“行正信行得生我刹”和“正信即生（尤其是‘闻信即生’）”之原则当知：

在其闻名发心（‘闻名生起至心发愿欲生我国之心’）之当下，便已“即时获得了决定必生之资格”！！这就犹如已经拿到了阿弥陀佛亲自签发的“西方佛教大学”的“录取通知书（西方净土的‘移民证’，往生西方的‘保证书’！）”，单等九月一日“开学时间（临命终时！）”一到，阿弥陀佛便会亲临接引，到西方极乐世界报到去也！！！
由此当知：

这些“若欲至心生西方者”，实乃已获“往生不退之资格”的“彼国众生若当生者”也！！！
由此可进一步推知：

《大经》之“三辈往生”者，皆为“闻信即发‘至心生西方之心’”的“正信即生”者，而非“念佛往生者”也！！！
2、 这些“至心生西方”者既已“得生”，为什么还要“观想（忆想）”和“念佛”呢？！

换句话说，这些“若欲至心生西方者”既然已经获得了“往生不退之资格”，如来为什么还要他们“先观弥陀之身相”，“后观彼佛之光明”呢？

这是因为，众生的宿世之善根是千差万别的，故其“初发心之行”所产生之“心态【或信（深信、中信、浅信）、或疑、或谤】”也是多种多样的。弥陀根据实际情况而将上述众生之中的“可以得生”者，粗分成了四大类：
1），至心信乐欲生我国的
2），至心发愿欲生我国的
3），至心回向欲生我国的

4），疑惑佛智（不信佛智！），然犹信罪福而愿生其国的……（本文之中所说的“若欲至心生西方者”，显然就是其中之第2种！）由于有了以上四种不同层次的“信愿之差别（平时初发心之差别）”，就决定了必有“四种不同层次”的“往生之果报”。而这种由“平时初发心之行”所确定的“四种不同层次的往生之果报”，便是我们通常所说的“西方之四土”！！！

其中，又唯有“至心信乐欲生我国(第1种)”者，其信心最高，果报最满,且已“坚固不退（发至诚心坚固不退！）”！故而没有再提升之余地，也就没有再修行（包括念佛等）之必要了！

而其下之“三种（2、3、4种）”则仍有提升果报之空间，故而也就仍有通过念佛而提升其信心，进而提升其“果报”之必要了！！！
而宋译本第13愿所针对的，便是这“后三种众生”！！！该愿云：

所有众生求生我刹，念吾名号发至诚心坚固不退。彼命终时，我令……其中之“所有众生求生我刹”就是“所有求生我刹之众生”，也就是指“平时初发心”尚不圆满的“后三种众生”。

（尤其是其中的“最后一种（第4种）”，由于其“疑惑佛智”故，所以尚不具备“往生之资格”！若不能依教而念佛，则是连“胎生”之资格都不具备的，就更谈不上“圆满之果报”了！）现仅以第2种“若欲至心生西方者”为例，再来说明一下“该土”之中的“三辈”之差别：

A/
若此等众生，在获得“决定往生之资格”后并不满足于现状，不甘心“得小即足”，而是依佛之教诲：大修功德，精进念佛，“积集善根心心回向”！则必定能于“一定时间的精进念佛”之后而生起“坚固不退”的“本愿之至心”！！这就叫做“念吾名号发至诚心坚固不退”，本经之中则是通过“观想念佛”而“发三种心”！！！

此类众生将由“中辈往生”而升入“上辈往生（即本经之中的‘上品上生’）”！

B/
在其获得“决定往生之资格”后，若安于现状、得小即足，或者是受到种种条件之限制而“不能大修功德”，“不能专念无量寿佛”。

换句话说就是“不能积累众多善根”，因而也就不能“提升其信心”！！！

然而，由于其阿赖耶识之中已经种下了永远不坏不灭的“往生之种子（至心生西方之心！）”，这颗“种子”在阿赖耶识的绝对保护之下，将会一直保持至其“临命终时”，并将照常发挥其“决定必生”之作用。而在“临命终时”又会发生以下两种情况：

一是：此心一直保持至“命终”，弥陀将按其“平时初发心之层次”接引往生——“入中辈（即本经之中的‘上品中生’至‘中品下生’共五品！）”！！！

二是：其人“临命终时”，又遇缘闻法（魏唐二译叫作‘闻甚深法’，‘闻深法’！而汉吴二译叫作‘得经’！）”而发“提升了信心”！但，由于如来提倡“平时发心”，而反对“临终发心”！提倡临终之时应“信心坚固”，而反对“临终之时信心动摇”！！！故其信心虽“升”而果报反“降”！即由“中辈往生”而堕入“下辈往生”！！！

总结上述“再发心之过程”当知：

《大经》之“上辈往生（本经之‘上品上生’！）”者将由此类众生中之精进念佛者所产生；（换言之，凡精进念佛者，必能提升其信心，“发三种心”而入“上辈上品”）《大经》之“中辈往生（本经为‘中五品’！）”者将以此类众生中之放逸懈怠者为主体；{凡懈怠放逸，不能精进念佛、大修功德者，则必不能提升其信心，而只能保持其“平时初发心”直至命终而入“中辈之五品”！其品位之高低则由其“初发心”之后的“随缘修善（魏译本叫作‘多少修善’，而唐译本则叫作‘随己修行诸善功德’）”之多少而定！！！}

而《大经》之“下辈往生（本经为‘下三品’）”者亦将由此类放逸者之所堕！！！（凡懈怠放逸，不能精进念佛大修功德，不能提升其信心，而将其“平时初发心”保持至临命终时，临终又遇缘闻法而“发三种心”者，其品位则由“中辈”而跌入“下辈”！！！）（注：以上为全新之内容，很难以理解,希望大家仔细体会！！！）若不知此意，则不知《观经》之所“行”以谁为对象，以何为目标，以什麽为宗旨，以何处为指归也！

众所周知，《观经》乃以大经魏、唐二译第19愿平时初发之机为典型，是详细开示由“中辈”入“上辈”之过程的！而汉吴二译由“中辈”入“上辈”之过程则与此完全类同，故只需用“若有愿欲生西方者”取代其第13观之“若欲至心生西方者”即可！

3、为何“先当观于一丈六相”？

本经的“观佛之顺序”为：“华座想”——“佛身想”——“遍观身相光明想”，而“观于一丈六相”即“佛身想”是也。

“佛身”为“光明”之载体，“光明”由“佛身”而发出，是故“观佛身相”乃“观佛光明”之前提，是故“先当观于一丈六相”，次当“遍观身相光明”！依佛所说之顺序依次观想者，是为“正观”，若他观者，即为邪观！

师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！
传统文化、戒淫修福、中医养生等
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

弘扬和落实中华传统文化
http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版
https://pan.baidu.com/s/16lPR77SvjgPBg2pHsOp2iw

净土宗经论-精排版
https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

https://pan.baidu.com/s/1WGHNSw0kImKgF-Q3mEJ3lQ

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1qTdJTPjQarMapJjmFJ3tVA